周易象考

命

會稽茹敦和遜來著

巽彖傳重巽以申命象傳君子以申命行事重巽　姤象傳后以施命誥四方姤五象傳志不舍命也內巽　訟四復即命　否四有命　无妄彖傳天之命也天命不佑　萃彖傳順天命也　困象傳君子以致命遂志　旅五終以譽命以上皆互巽　泰上自邑告命象傳其命亂也初爻伏巽　鼎象傳君子以正位凝命巽四居五　革彖傳湯武革命四改命重兌之三居二仍互巽　大有象傳順天休命互兌倒巽　又鼎之凝命初爻發　臨二象傳未順命也倒巽　晉初象傳未受

命也應爻觀四變　師二王三錫命上大君有命飛卦同人互巽

按虞氏易巽爲命考之經傳皆合乾彖傳之各正性命繫辭傳之樂天知命說卦傳之窮理盡性以至于命說別詳受命如嚮繫辭焉而命之非象所屬不著

魚

姤二包有魚四包无魚內巽　井二井谷射鮒內巽　中孚豚魚外巽內兌覆巽　剝五貫魚觀五巽變

按虞氏易巽爲魚考之經皆合

冰

坤初履霜堅冰至伏乾　渙四渙其羣乾初之四

按乾爲冰坤初伏乾固已而渙爲冰釋之名渙四一

爻乃渙乾冰為坎水者詳見二閭記

上

鼎上鼎玉鉉大壯乾初居上　益三告公用圭否乾初居初

按乾為玉考之皆變象而尚九家又有震為玉復出宜删

龜

頤初舍爾靈龜晉四之初　損五十朋之龜四變　益二十朋之龜三變

按說卦離為龜

密

小畜密雲不雨二三四互兌指初　小過五密雲不雨三四五互兌指

初　繫辭傳君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成節初兌初

按密爲兌初象虞氏易兌爲密而又以坤爲密者蓋爲退藏于密立象但退藏之密不可爲象也說見八卦方位守傳

幾

屯三君子幾互艮初　繫辭傳幾者動之微豫二五艮初　幾事不密兌初伏艮初

按幾爲艮初象蓋艮上爲成則艮初爲幾傳又曰唯幾也故能成天下之務以幾對成言之文言可與幾則對終言之皆可證

蹇

鼎三其行塞互兌初　節初象傳知通塞兌初

按塞為兌初象蓋兌者坎而塞其下流

遲　盤桓

豫三遲有悔四互震　歸妹四遲歸有時震　屯初盤桓震

按遲為震初象明夷之三曰不可疾貞亦互震之初

盤桓遲義亦為震初

膚

剝四剝牀以膚艮初　噬嗑二噬膚滅鼻互艮初　睽五厥宗噬膚二互艮之初初變　姤三臀无膚初二半坎无艮初　共四臀无膚五上半倒坎无倒艮之初

按膚爲艮初象噬嗑之二噬膚而不滅鼻滅鼻者聯二爾象見于彼文著于此夫姤正倒皆半坎象節自明。

臀

困初臀困于株木坎初　姤三臀无膚初半坎初　夬四臀无膚上半坎初倒

按虞氏易坎爲臀考之經皆合。

膏

屯五屯其膏坎中合鼎五　鼎三雉膏離中合屯五

按虞氏易坎爲膏考之于經屯五坎中爲膏合鼎則成雉膏故又爲金鉉上之象傳曰剛柔節皆可譬說

別詳

拯

明夷二用拯馬壯三四五互震成倒艮　渙初用拯馬壯二三四五震成倒艮

艮二拯其隨三四五互震成倒艮

按拯爲震初象但出溺曰拯出溺者必倒其手故取倒艮也而馬壯則仍爲震辭艮之三四五亦互震成倒艮以三本爲艮爻故反曰不拯

淵

乾四在淵乾初變坎初　訟象傳入于淵坎初

按淵爲坎初象或曰在淵之辭在乾四所指者乾初要之皆乾初而變者

介

豫二介於石指四互艮之上　晉二介福指四互艮之上　兌四介疾兌伏艮

按介爲艮上象義不同而象同至兌字于剝而爲履則兌四之介尤爲伏艮之明徵繫辭傳憂悔吝者存乎介介非象所屬不著

泥

需三需于泥外坎　震四震遂泥互坎　井初井泥半坎初

按泥爲坎兩陰象

毒

噬嗑三遇毒互坎　師彖傳以此毒天下內坎

按毒爲坎中象或曰說卦頥象艮爲黔喙之屬黔喙即烏喙也蓋坎毒在中艮毒在外噬嗑之四正其互坎又互艮者

童

蒙五童蒙（外艮二）　觀初童觀（兼艮之初）　大畜四童牛（外艮初）

旅二旅三童僕（二內艮二三指二）

按童爲艮陰象

禽

師二田有禽（坎）　比五失前禽（師覆易又上下易）　恆四田无禽（指井五將象）　井初舊井无禽（指恆四）　屯三象傳以從禽（外坎）　繫辭傳隼者禽也（四之上變半坎）

按禽爲坎中象井中爲恒四之變井五坎則有禽而恒四不成坎則无禽井初卽恒初故謂之舊井兼言无禽者初四之應也

鳴

謙二鳴謙互震初比　謙上鳴謙互震初應　豫初鳴豫震初應

中孚二鳴鶴互震初

按說卦廣象震于馬爲善鳴故鳴爲震初象

簋

坎四簋貳二互震五環變　損卦辭二簋初二兼畫震

按簋爲震象

階

升五升階辨象

繫辭傳則言語以爲階節內兌

按附爲兌陽象繫辭傳言語爲階是也升二之四爲小過升三之五爲萃要之皆兌爾故五之升階爲漸象或以爲坤象者非

信

兌四象傳信志外初　夬四聞言不信兌初　困有言不信外兌　坎彖傳行險不失其信伏節初　革彖傳革而信之外兌　革四象傳信志兌初　中孚彖傳信及豚魚內兌　大有五象傳信以發志互上兌　繫辭傳人之所助者信大有互兌　鼎四象傳信如何互兌　豐二象傳信以發志豐五爲互兌之上二　文言庸言之信　忠信所以進德皆指乾三伏兌爲應象

序卦傳節而信之有其信者必行之（節內兌）　雜卦傳

中孚信也（中孚內兌）

按信爲兌象考之經傳皆合惟繫辭傳不言而信句

非象所屬不著

郊

需初於郊（乾初）　同人上于郊（乾上）　小畜西郊（四五兌與豫四飛伏合成乾）　小過五西郊（互兌變乾將象）

按虞氏易乾爲郊而小畜小過皆以互兌爲西郊蓋小畜之四與豫四飛伏合則乾也小過五象傳曰已亢則明有將變爲乾之象前以郊爲兌象非也益以見後師之義亦有不可驟更如此者餘見小義

邱

賁五于邱園上艮上　頤二于邱頤上艮上　渙四有邱四艮互上　坎象傳邱陵互艮

按邱爲艮象。

由

豫四由豫震初互艮　頤上由頤下震上艮

按震爲大塗艮爲徑路豫四以震互艮頤下震上艮故皆曰由是爲震艮兼象

立

大過象傳獨立巽　渙象傳立廟外巽　文言傳敬義立坤初得巽象　恆象傳立不易方巽　益上立心勿恆巽

按巽為股故立為巽象文言傳修辭立誠繫辭傳易立乎其中立成器以為天下利說卦傳立天地人之道非象所屬不著

輹

大壯四壯于大輿之輹（震初） 大畜二輿脫輹（四震初）

按輹為震初象

朋

坤得朋喪朋（內坤外坤） 泰三朋亡（外坤） 豫四朋盍（坤四變）

復朋來（坤初變） 咸四朋從（否坤變） 蹇五朋來（坤中變） 解四朋至（坤初變） 損五十朋（互坤） 益四十朋（互坤） 兌象傳朋友講習（兌上得坤象）

按朋爲坤象。

金

蒙三金夫 蒙二坎中與屯二離中飛伏合 噬嗑四金矢 離初得乾初象 五

黃金 離中與屯五坎中飛伏合與鼎五同 姤初金柅 巽初伏震初 、困四

金車 困二坎中與同人二離中飛伏合與師二同 鼎五金鉉 離中與屯五飛伏合

繫辭傳斷金 同人二與師二坎中飛伏合爲金離中爲斷金

按說卦乾爲金。考之于經。于傳。皆爲。飛。伏。合。之。象。詳見卦變考。

甘

臨三甘臨 乾上變 節五甘節 泰乾上之五

按乾上爲甘。

苦

節苦節不可貞　節上苦節貞（坤上得兌象）

按坤上爲苦

疾

豫五貞疾（二震）　復出入无疾（震）　鼎二我仇有疾（五互兌）

遯三有疾厲（互巽）　兌四介疾（互巽）　損四損其疾（互震交又）

（互震）　豐二疑疾（初四震）　无妄五无妄之疾（互巽）　明夷三

不可疾（互震）

虞氏易坎爲疾以坎爲心病故也然考之于經不甚

合按說卦傳莫疾乎雷莫疾乎風則疾當爲震巽象

豫五象傳曰六五貞疾乘剛也震陰乘剛而疾傳明

之矣遯三曰係遯有疾厲巽[illegible][illegible]係柔而疾經著之矣

又繫辭傳不疾而速非象所[illegible][illegible]不著

納

蒙二納婦與革二飛伏合 坎四納約坎二五與離二五飛伏合

按納爲飛伏合之辭

缶瓶甕

比初盈缶指五與大有五離中合 坎四用缶指二五與離二五合 離

鼓缶二離中 井羸其瓶 井二甕敝漏初二半離

按缶瓶甕同一物同爲離象以比盈大有之缶以坎用離之缶所以爲飛伏之合也離三言鼓缶乃離二之本象矣井瓶之羸甕之敝漏以半離故正其明徵

虞氏易以缶爲坤象以瓶甕爲離象則于離合于坤不合小義謂坎離皆象缶亦非

鼓

中孚二或鼓（五震）離三鼓缶（坎二五震與離二飛伏合）繫辭傳鼓之以雷霆（震爲雷霆）

按荀九家震爲鼓考之于經于傳皆合又繫辭傳鼓萬物鼓之舞之鼓天下之動非象所屬不著

盈

乾上象傳盈不可久（乾上） 屯象傳雷雨之動滿盈（初五與離飛伏合成純乾） 比初盈缶（五與大有飛伏合成純乾） 坎彖傳水流而不盈坎五坎不盈（二五與離飛伏合成純乾） 豐彖傳月盈則食（豐二之乾

序卦傳屯者盈也屯見前有大者不可以盈大有見前

按虞氏易乾爲盈考之于經于傳皆合謙彖傳虧盈變盈害盈惡盈豐彖傳天地盈虛序卦傳盈天地之間者惟萬物皆無切象不著

慶

坤彖傳乃終有慶變艮　大畜五象傳有慶外艮　頤上象傳大有慶外艮　晉五象傳往有慶兼艮互艮變　升象傳用見大人勿恤有慶變艮　睽五象傳往有慶互艮變　困二中有慶艮變　豐五有慶譽象傳有慶噬嗑五互艮上下易　履上大有慶兌上與剝之艮上飛伏合　兌四有慶即履慶

按慶爲艮上象考之於經於傳皆合文言傳必有餘

慶無切象故不著

喜

賁五象傳有喜艮　大畜四象傳有喜艮　蹇三象傳內喜之也艮上　損四使遄有喜象傳亦可喜艮　无妄五勿藥有喜應互艮　兌四介疾有喜兌二陰變中孚互艮　序卦傳以喜隨人者必有事隨互艮

按喜爲艮之二陰象考之於經於傳皆合

災

文言窮之災變半震　需三象傳災在外應變震　剝四象傳切近災乾變　復上有災眚大震　无妄三无妄之災邑人之災象傳邑人災震　上象傳窮之災變半震又應災　大

畜初象傳不犯災應五震　遯初象傳不往何災環變象

豐初象傳過旬災應震四五　旅初取災象傳志窮災應卦變象

小過上是謂災眚震上　雜卦傳无妄災也无妄內震

按災爲震之二陰象者之於經於傳皆合惟剝之切近災似爲艮陰非震陰但復息而乾乾消而剝息之皆震陽消之安得非震陰乎非艮陰所得混也

眚

无妄其匪正有眚上行有眚應震上　訟二其邑人三百戶无眚震變　震三无眚震上　小過上災眚震上　復上災眚大震之上

按震陰爲災震上一陰爲眚說卦坎于輿爲多眚亦

震之變也在說卦廣象已取其變如此

嚴

遯彖傳不惡而嚴（內艮）家人彖傳嚴君（大畜艮變）

按嚴爲艮象考之于傳皆合

迷

坤先迷彖傳先迷失道（坤上）復上迷復（外坤上）

按荀九家坤爲迷考之于經于傳皆合

角

大壯三羸其角（互兌上通艮象）晉上晉其角（觀旅畫艮變象）姤上

姤其角（外乾之上得艮象）

按角爲艮象考之于經皆合晉角姤角詳見二僑記

稱

謙象傳稱物三互震初　繫辭傳巽稱巽初通震初

按稱爲震初象巽稱之稱亦即稱物之稱故上傳曰德之制下傳曰巽以行權又繫辭傳其稱名也小非象所屬不著

隱

隱而未見　文言傳龍德而隱乾初變半坎象　繫辭傳巽稱而隱巽初半坎

按說卦傳坎爲隱伏當爲坎象繫辭傳其事肆而隱非象所屬不著

罔

繫辭傳作結繩而爲罔罟 離 大壯三君子用罔 乾上得離

上象 晉初罔孚 應離初

按虞氏易離爲罔。考之于經于傳皆合。

茅

大過初白茅 巽初 泰初拔茅茹 初變通巽爲茅二三爲茹 否初拔茅茹 三互巽爲茅初二爲茹

按虞氏易巽爲白茅。而不及泰否之茅。以泰否之初非巽初。故特言白茅以別之也。今考之茅本巽。非以白而巽。泰否一通一互。皆得巽象矣。詳見小義

友

兌象傳朋友講習 兩兌 損三則得其友 指上艮上

按虞氏易兌爲友艮亦爲友則以損三之爻益上爲艮故也艮兌互相爲友不特艮兌絪縕之義出并復三和行履上孚剝之義亦由今改從之

邑

比五邑人不誡坤內　泰上自邑告命坤外　謙上征邑國外坤　晉上伐邑坤內　升三升虛邑坤外　訟二其邑人三百戶坤變　无妄邑人之災坤變　夬告其邑坤變　井改邑坤變

按虞氏易坤爲邑者之于經皆合

矢

噬嗑四得金矢互坎坤　解二得黃矢坎坤　繫辭傳剡木

爲矢弧矢之利睽四互坎中弓矢者器也解二坎中旅五射雉一矢亡旅變自否五乾中之三得坎巾象

按虞氏易離爲矢爲黃矢以旅五爲離中噬嗑與睽皆離初解二亦互離之初且黃爲離色故也不知說卦坎爲弓者正以象佳矢之弓坎爲不矢則坎亦不爲弓矣況傳稱弧矢之利取諸睽睽與噬嗑噬膚通合噬嗑之金矢正睽弧矢之矢經傳皆鑿然不疑至于黃矢之黃以解與屯爲上下易而屯與鼎爲飛伏合故黃矢之黃卽黃耳之黃黃者坤色離中得坤色故黃離初何黃乎虞氏于易爲後師然考之而偶有一得恨不干載相質

幽

履二幽人兌中　困初幽谷象傳幽不明與隨初飛伏合　歸妹二幽人兌中　豐四象傳幽不明五兌中

按幽爲兌象以艮明故兌幽唯困初應四兌初繫辭傳幽明幽深闡幽非象所屬不著

武

履三武人互巽初　巽初武人巽初

按武人爲巽初象經之言武人者二皆巽初又繫辭古之神武不殺者非象所屬不著

眇

履三眇能視兌上互離　歸妹二眇能視三兌上五離

按眇爲兌象經之言眇者二皆指兌上以皆互離故皆能視

跛顛趾 折足

履三跛能履 互巽初 歸妹初跛能履 巽初變 鼎初顛趾

巽初 四折足 應巽初

按跛與顛趾折足皆巽初象履以互兌能履歸妹以變兌能履詳見讀易日札

穴

需四出自穴 艮陰變 上入於穴 艮陰環變 小過公弋取彼在穴 艮陰 繫辭傳穴居 艮陰環變以

按虞氏易艮爲穴居于[illegible]易最精不但大過之穴居藩

然并需穴之出入亦豁然矣詳見讀易日札

龍

乾初潛龍（乾初得震初象）二見龍五飛龍上亢龍用九羣龍

彖傳六龍文言傳龍德（乾得震象）又文言傳雲從龍（震初象）

坤上龍戰（與乾飛伏合象）繫辭傳龍虵之蟄以存身也（象有）

象

按說卦傳兩言震爲龍而乾爻六龍在彖傳明言乾元統天本無疑義荀九家乃直作乾爲龍今未敢以後師之義改易聖言又虞氏易巽爲虵是爲傳立象者附存于此餘見小義

虎

文言傳風從虎艮上　履履虎尾四履虎尾指上與剝艮飛伏合象

頤四虎視眈眈指上艮上　革五大人虎變大壯二之五互乾傳得艮

象

按虞氏易艮爲虎而馬氏融以兌爲虎當因履革之虎皆爲艮兌之合故兩出也以頤四驗之則艮虎當矣今所傳虞氏增象又以坤爲虎刃因頤之互坤故則虞氏于虎象亦兩出俟再考

首

乾用九見羣龍无首乾上　象傳首出庶物乾上　比上无首剝艮上得乾象變　離上有嘉折首離上得乾象變　明夷三得其大首艮上得乾象變　既濟上濡其首乾互上變　未濟上濡其首

乾上變

按說卦傳乾爲首然必乾上乃爲首乾初乾中不爲首也六子之卦陽爻在上者皆得乾上之象如比如離如明夷是矣明夷之變自小過然小過之四必離五至上而後加于初故得人首爲艮上之變詳見讀易札記

腹

明夷四左腹 坤初

按說卦傳坤爲腹以初故左詳見讀易札記

皤

賁四賁如皤如 內離

按說卦傳離爲大腹腹大故皤如二閒記以爲首皤非

虞

中孚初虞吉兌初　萃象傳戒不虞外兌　屯三无虞屯與鼎合艮初得兌初象

按虞爲兌初象繫辭傳憂虞之象也無切象不著

閑

家人初閑有家離初　大畜四曰閑輿衛指上艮上得離上象　文言傳閑邪存其誠內乾初上得離兩陽象

按閑爲離兩陽象但大畜之閑指上三本乾三亦得離上象必以爲指上者以閑爲畜義卦之之所以爲

畜者上也

音

中孚上翰音（二三四互震） 小過飛鳥遺之音（[illegible]之音以初二三爲倒震）

按虞氏易震爲音以震善鳴也

寒

井五寒泉（坎得乾中） 繫辭傳一寒一暑 寒往則暑來暑往則寒來（咸恆損益）

按說卦傳乾爲寒而虞氏易曰坤爲暑考之經無暑蓋爲傳立象者

濡

賁三濡如（互坎） 夬三若濡（[illegible]上生坎） 旣濟初濡其尾（與未濟合）

象　四繻有衣袽（坎初）　上濡其首（坎上）　未濟濡其尾初

濡其尾（坎初）　上濡其首（既濟合象）

按濡爲坎兩陰象但既濟濡首不濡尾未濟濡尾不濡首故均爲飛伏合之象繻王弼曰當作濡

衣袽

既濟四衣袽（互離中）

袂

歸妹五其君之袂不如其娣之袂良（離中）

按荀九家乾爲衣故互離[illegible]之中爲袽互離之陽爲袂

詳見二閻記

儉

否象傳儉德內坤　小過象傳曰用過乎儉內艮外震皆半坤

按儉爲坤象

歌

離三不鼓缶而歌指二五巽初　中孚三或歌指四巽初

按歌爲巽初象

主

震彖傳祭主指初　坤後得主坤初變　明夷初主人三五震初

繫辭傳榮辱之主中孚互震初　无妄彖傳剛自外來而爲主于內震初　睽二遇主睽自中孚變二震初　豐初配主二與渙二飛伏合互震初　四夷主震初

按虞氏易震爲主考之于經皆合配主夷主與二一間

記不同詳見卦變考

引

萃二引吉三四五互巽　兌上引兌三四五互巽

按說卦傳巽爲繩萃二居互巽之下兌上居互巽之上故皆有引象繫辭傳引而伸之非象所屬不著餘見二悶記并卦變考

福

泰三于食有福外坤　晉二受茲介福內坤　困五象傳受福坤變　井三並受其福坤變　震彖傳震初象傳恐致福坤變　既濟五實受其福坤變　繫辭傳此小人之福坤變

按福爲坤象

祐

大有上自天祐之[乾上變] 損五象傳自上祐[乾上變] 无妄象傳天命不祐[乾上變]

按祐爲乾上象繫辭傳可與祐神非象所屬不著

養

頤彖傳養正則吉 觀其所養觀其自養 天地養萬物聖人養賢以及萬民[互重坤] 蒙彖傳蒙以養正[互坤] 井象傳井養而不窮[坤變] 鼎彖傳大亨以養聖賢[伏屯互坤]

雜卦傳頤養正也[同象傳]

按說卦傳坤也者地也萬物皆自養焉故養爲坤象攷之于傳皆合序卦傳物稚不可不養又頤者養也

不養則不可動前漏并著之

罪

解象傳有罪 五離 繫辭傳罪大而不可解 噬嗑外離

按繫辭傳罔罟取諸離罪亦罟也故爲離象考之于

傳皆合

祉

泰五以祉元吉 應乾 否四疇離祉 乾初

按祉爲乾象

至

坤彖傳至哉坤元初堅冰至 坤初 臨至於八月四至臨

坤初 復象傳至日 坤初變 解四朋至 坤初變 井汔至 四震初伏

坤初象　需三致寇至四坎初得坤初象　又解三致寇至互坎初得坤初

文言傳知至至之乾初伏坤初　繫辭傳履和而至互巽

初得坤初象　坎水洊至

按虞氏易坤爲至攷之于經于傳皆合繫辭傳易其至矣乎不行而至并至賾至動至精至變至神至健至順之類皆非象所屬惟慎之至爲大過巽初厚之至爲謙三互震初伏巽初傷之者至爲益震初伏巽初說卦傳窮理盡性以至于命命爲巽初至亦爲巽初皆應得坤初象者至矣哉與至哉坤元同爲賁坤之辭但尙恐涉疑似并不著

害

大有初无交害（乾初伏巽初） 坤四象傳順不害（坤初得巽初象）

咸二象傳順不害（互巽初） 四象傳小人害（初伏巽） 咸四象傳未感害（本乾初伏巽初） 渙三象傳遠害（乾初之二變巽初） 繫辭傳損以遠害（乾三之上變倒巽初）

按虞氏易坤爲害但繫辭傳情僞相感而利害生巽近利市三倍則巽亦應爲害今考於經于傳皆爲巽初象謙象傳鬼神害盈亦同斯義又繫辭傳凶或害之俱無切象故不著

甲

蠱先甲後甲（互震變離） 解象傳甲坼（互離）

按說卦傳離爲甲冑虞氏易亦曰離爲甲蠱之先甲

後甲震也巽之先庚後庚則已變而離解之百果艸木巽也巽之兩陽坼之而成離則又爲甲蓋象之以變而成有如此者

果

剝上碩果上艮　蒙象傳果行外艮　解象傳百果艸木巽變

按說卦傳艮爲果蓏剝之碩果蒙之果行皆艮也然而乾爲木果以乾之必巽也不然乾不爲木矣巽陽爲果巽陰不爲果故巽又爲不果

威

大有五威如與比互飛伏合互艮上　家人上威如艮大畜變　繫辭傳不威不懲噬嗑四互艮

按威爲艮上象。以威天下。

裕

蠱四裕父之蠱互變巽　晉初裕无咎應爻巽變　繫辭傳益長裕而不設益外巽

按裕爲巽初象

擊

蒙上擊蒙艮上　益上或擊之初創艮。

按說卦傳艮爲手故擊爲艮象

求

文言傳同氣相求損二互震　恆初象傳始求深變震爻伏震

蒙匪我求童蒙童蒙求我互震　隨四有求得應震　頤自

求口實內震　坎二求小得互震　繫辭傳定其交而後求

益內震　屯四象傳求而往應震

按雜卦傳臨觀之義或與或求臨爲兼畫之震故求爲震象今考之于經于傳皆合

與

艮彖傳不相與也重艮　无妄象傳物與无妄互艮　隨二象傳弗兼與互艮　咸彖傳二氣感應以相與內艮　遯彖傳與時行內艮　損彖傳與時偕行外艮　益彖傳與時偕行互艮　旅三象傳以旅與下內艮　中孚二吾與爾靡之互艮　履三象傳不足以與行半艮　大過二象傳過以相與半艮坎變　姤彖傳不以與長半艮　井二象傳无與半艮

剝二象傳未有與大艮　困四象傳有與應初艮變　恆彖傳雷風相與半艮巽變　乾文言傳與時偕行乾上得艮象　與時偕極乾上得艮象　坤彖傳乃與類行坤上伏艮象　繫辭傳則民不與又則民不與益互艮

按觀為兼畫之艮故與為艮象考之于傳于經皆合繫辭傳可與酬酢可與佑神憂患與故二與四三與五爻王與剝說卦傳陰與陽柔與剛仁與義皆非象所屬不著

頤

剝上碩果艮上　蹇上來碩變艮

按虞氏易艮為碩

瓜

姤五以杞包瓜（初巽）

按說卦傳艮二陰爲蓏則巽一陰當爲瓜故瓜爲巽（初）象

筐

歸妹上女承筐（四震初）

按虞氏易震爲筐。

恤

泰三勿恤其孚（二變離中） 晉五勿恤（離中） 家人五勿恤（應二離中） 夬二勿恤（變離中） 萃初勿恤（五之二變互離） 升勿恤（二之五變互離）

按說卦傳坎爲加憂恤者憂也故虞氏易曰坎爲恤恤爲坎象則勿恤爲離象考之于經皆合

惕

訟惕中吉二坎中　夬二惕號乾中得坎象　乾三夕惕若乾互

中得坎象　小畜四血去惕出與豫四互坎飛伏合

按虞氏易坎爲惕

獲

隨四隨有獲應震　明夷四獲明夷之心互震　解上獲之无不利震　二田獲三狐與屯上下易屯初震　巽四田獲三品與豫四飛伏合　離上獲非其醜變震　艮不獲其身互震

按獲爲震象經文自明

狐

解二田獲三狐（與屯上易也　二三四互坤）未濟小狐汔濟（內坎）

按虞氏易艮爲狐狼今考之則坤爲狐

石磐

豫二介于石（互艮初）困三困于石（艮變）漸二鴻漸于磐

艮二

按說卦傳艮爲小石但石爲艮陰象困內卦以艮變坎一陽入于二陰之中故曰困于石也磐雖大石非小石然亦艮陰象說見二閩記

鹿

屯三即鹿

按虞氏易震爲麋鹿今考之鹿當爲艮象不當爲震

象詳見小義易無麋

雉

旅五射雉一矢亡（離中）　鼎三雉膏（立離中）

按說卦傳離爲雉

桎梏　校

蒙初用說桎梏（二坎中）　噬嗑初屨校（半坎）　上何校（半坎）

按荀九家坎爲桎梏虞氏易坎爲校

何

大畜上何天之衢（艮）　噬嗑上何校（頤艮上變）

按艮爲手肩者手之始則何當爲艮象

屨

噬嗑初屨校震初

按震爲足則屨當爲震象

譽

旅五譽命離中　豐五有慶譽變二離中　蠱五用譽五變四互離　蹇

初來譽變離　大過五无譽鼎變　坤四无譽伏豫四

按譽爲離象考之于經皆合至坤所以无譽者蓋文言所云天地變化艸木蕃坤四之爲豫四也豫四則與小畜之互離飛伏合當有譽今未變故无譽

盱

豫三盱豫伏小畜之三

按離爲目豫四互坎中與小畜四互離中飛伏合故三亦得目象

華

大過五枯楊生華震陰爻變

按說卦傳震爲旉華卽旉

士

歸妹上士刲羊四震初 大過五士夫爻變震初

按虞氏易震爲士

敦

艮上敦艮艮上 臨上敦臨覆觀重艮上 復五敦復比變艮上

繫辭傳安土敦乎仁土坤象敦艮象

按敦爲艮象。

牀

巽二巽在牀下（巽初二牀）上巽在牀下（巽四五）剝初剝牀以足（重乾變初初二牀）二剝牀以辨（重乾變至二二三牀）四剝牀以膚（重乾變至四四五牀）

按虞氏易巽爲牀。剝由重乾變。每變一爻。仍得巽象。則皆得牀象。變至于五。不成巽。故不言牀。

机

渙二渙奔其机（半坎）

按巽之初二爲机象。節三之五爲甘節。而節者兌之甘。渙四之二爲奔机。而奔者巽之机。可互證。

婚媾

屯二匪寇婚媾應五　四求婚媾應初　賁四匪寇婚媾比三

震上婚媾有言與巽四飛伏合　睽上匪寇婚媾與蹇五坎中飛伏合

按屯之婚媾為應象賁之婚媾為比象震之婚媾為合象

寇盜

屯二匪寇婚媾應五坎中　蒙上不利為寇重坎五變　需三致寇至五坎中　賁四匪寇婚媾三互坎　睽上匪寇婚媾伏蹇五坎中　解三致寇至四互坎　繫辭傳知盜誨盜盜之招解互坎

按經謂之寇繫辭傳謂之盜說卦坎為盜是矣

禦寇

蒙上利禦寇　漸三利禦寇

按旄為坎象禦寇為艮象

戎

解三象傳自我致戎四互坎　同人三伏戎二離伏坎　大不利即戎上爻變為伏坎　二莫夜有戎指上　萃象傳君子以除戎器五之二變坎

按虞氏易離為戎與解三象傳不合當為坎象

進退

觀三觀我生進退三巽初　巽初進退巽初　文言傳進退无恆　知進而不知退　知進退存亡乾四得巽初象

按說卦傳巽爲進退。繫辭傳變化者進退之象也。無切象不著。

乾四象傳進无咎〔伏巽初〕文言傳進德忠信所以進德〔乾初伏巽初〕晉象傳柔進而上行〔五巽變〕睽象傳柔進而上行〔五巽變〕益象傳日進无疆〔初變四成巽〕鼎象傳柔進而上行〔五巽行〕漸傳漸之進也進得位〔四巽變〕序卦傳晉者進也進必有所傷〔見上〕漸者進也進必有所歸〔見上〕需不進〔初乾伏巽〕

按此皆巽之耑言進者。

大壯上不能退〔遯覆兼畫巽〕解五象傳小人退也〔伏家人四〕艮二象傳未退聽也〔半巽〕繫辭傳爻易而退〔臨初伏坤初坤初〕

得巽象　序卦傳遯者退也　雜卦傳遯則退也兼畫巽

按此皆巽之耑言退者又繫辭傳退藏于密無切象不著

告

夬告自邑兌　泰上自邑告命坤上得兌象　益三告公用圭

四告公從外巽覆兌象　蒙初筮告二伏革二兌變　瀆則不告

上伏弟上兌

按虞氏易震爲告今考之兌爲口告當爲兌象蒙伏

革而革本重兌之變也一告一不告皆伏卦象繫辭

傳繫辭焉所以告入卦以象告非象所屬不著

誥

姤象傳誥四方巽

按虞氏易巽爲誥然亦覆兌象

從

坤三或從王事變艮　訟三或從王事艮變　咸四朋從三艮

小過三從或戕之艮　益三告公從互艮　隨上乃從

維之變乾得艮　比象傳下順從五互艮　師象傳而民從之

比象覆　頤五象傳順以從上艮　訟三象傳從上吉二變

互艮　蹇上象傳從貴變艮　鼎初象傳從貴伏屯初覆艮　復

四象傳從道剝覆象　革上象傳從君伏蒙上艮　文言傳雲

從龍震覆艮　風從虎艮　繫辭傳簡則易從　易從則

有功艮　恆四象傳從一而終震覆艮

按虞氏易震爲從今考之當爲艮象

含

坤三含章 象傳含宏光大 文言傳含萬物 坤上衍兌象

姤五含章 初之三變兌

按兌爲口故含爲兌象

包

蒙二包蒙 伏革二離 泰二包荒 二之五變離 否二包承 五之二變離 三包羞 五之二變互離 姤二包有魚 初之二變離 四包无魚 上下易象 五包瓜 初之三變互離

按虞氏易坤爲包今考之當爲離象

律

師初師出以律（二坎中）

按荀九家坎爲律。

左

師四左次（坤初）　明夷二左股（小過變下巽初）　四左腹（坤初）　泰象傳以左右民

按。初爻爲左虞氏易震爲左。取坤伏象

右

豐四右肱（離上）　泰象傳以左右民

按。上爻爲右虞氏易兌爲右。取乾伏象

鶴

中孚二鳴鶴（互震）

按荀九家震為鵠易無鵠或曰鵠鶴字通虞氏易離為鶴不合

議

中孚象傳議獄巽兌　節象傳議德行下兌上文變巽

按虞氏易震為議今考之兌陰為言巽陰為命上命下言有議象則議當為巽兌合象節之為議者以上爻變為中孚

遂

大壯上不能遂四五變坎　困象傳遂志坎　家人二无攸遂伏坎

按遂為坎象

嗟

離三大耋之嗟五互兌　五咸嗟若互兌　萃三嗟如坤上得兌

象　節三則嗟若兌

按嗟爲兌象。

躬

蒙三不有躬上艮　蹇二匪躬之故艮　震上不于其躬四互艮　渙三渙其躬五互艮　艮四象傳止諸躬艮

按躬爲艮象。

帛

賁五束帛坤變

按荀九家坤爲帛。而虞氏易巽爲帛。今考之當爲坤

象歸妹之承虛筐蓋筐以受帛今坤象不成則爲虛筐可證

括

坤四括囊坤初初巽象　繫辭傳動而不括解上震伏巽

按巽爲繩括者結也結必以繩故括爲巽象

斗

豐二見斗伏渙二互震　四見斗震

按虞氏易艮爲斗今考之斗爲震象

牖

坎四自牖五伏離

按虞氏易離爲牖

平

坎九祇既平坎 觀上象傳志未平坎變 泰三无平不陂二之五變坎 謙象傳平施互坎 文言傳天下平也乾中得坎象

按虞氏易坎爲平。

隣

泰四不富以其隣三互震 謙五不富以其隣三互震 震上于其隣震 小畜五富以其隣變互震 既濟五東隣西隣既濟變自泰泰三互震

按隣爲震象。

講

兌象傳講習 重兌

按虞氏易震爲講當爲大壯之變不則爲中孚之變矣但兌口重兌兩口兩口則講此當取說卦兌口不必取變爲震象

牽

小畜二牽復 姤巽上下易 夬四牽羊 姤巽覆 姤初象傳柔道牽 巽 三象傳行未牽 巽

按巽爲繩故牽爲巽象

國

乾彖傳萬國咸寧 伏坤 師上開國 坤 比象傳建萬國 坤 謙上征邑國 坤 觀四觀國之光 坤 復上以其

國君凶坤 坎象傳以守其國坤變 明夷上象傳照四國坤 益四遷國坤互 未濟四有賞于大國坤變

按虞氏易坤爲國

邦

師二象傳懷萬邦坤 否象傳天下无邦坤 離上象傳以正邦坤離象中得 蹇象傳以正邦坤變 漸象傳可以正邦坤變 中孚象傳孚乃化邦坤變

按虞氏易坤爲邦離之以正邦爲離得坤象但離二五伏坎坎之正邦與蹇漸同此狀

寧

屯象傳宜建侯而不寧震 比不寧方來伏震 兌四商

兌未寧伏艮互震　乾彖傳萬國咸寧乾六爻皆得震象

按寧爲震象

官

隨初官有渝乾上變　繫辭傳百官以治夬上變乾上

按虞氏易艮爲官要爲乾上得艮象者

沬

豐三見沬震陰上變離

按虞氏易艮爲沬今考之應爲震陰象

頻

復三頻復震　巽三頻巽伏震

按震爲足而頻有步義當爲震象

汗

渙五渙汗卦變自否四之二爲乾初之變

按汗爲陽之外洩爲乾初變象

次

旅二旅即次五乾中離　旅三旅焚其次五乾中變離　師四師左次无咎坤初伏乾

按次爲乾象師左次爲坤初然師伏同人同人之四曰乘其墉弗克攻是即師之左次可證

欲

頤四其欲逐逐互坤　損象傳窒欲

按虞氏易坤爲欲

懲

損象傳懲忿五震　繫辭傳不威不懲小懲噬嗑內震

按虞氏易震爲懲。

窒

訟有孚窒訟變自遯遯內艮　損象傳窒欲外艮

按窒爲艮象。

莧

夬五莧陸兌

按莧爲兌象。

禴

萃二孚乃利用禴外兌　升二孚乃利用禴兌　旣濟五

不如西鄰之禴祭（互兌變）

按禴為兌象漢魏後師皆以禴為萊祭覓既為兌象萊祭之禴所以得兌象

田

乾二在田（初乾初得震象）　師五田有禽（五震）　恒四田无禽（震）

解二田獲三狐（屯上下易屯初震）　巽四田獲三品（恒四飛象震）

按虞氏易坤為田今考之當為震象說卦傳震于稼為反生

勞

謙三勞謙（互坎）　井象傳勞民勸相（外坎）　兌彖傳民忘其勞（坎半）

繫辭傳勞而不伐（謙互坎）

按說卦傳坎勞卦也故勞爲坎象

獄

噬嗑利用獄（外離） 賁象傳无敢折獄（內離） 豐象傳折獄致刑（內離） 旅象傳不留獄（外離） 中孚象傳議獄（大離）

按虞氏易坎爲獄今考之獄當爲離象

係繫

否五繫於苞桑（互巽） 无妄三或繫之牛（互巽） 隨二係小子（兼互巽變） 三係丈夫（互巽） 上拘係之（互巽） 離上係用徽纆（觀巽變） 遯三係遯（互巽） 姤初繫于金柅（巽）

按說卦傳巽爲繩故係爲巽象繫同繫辭傳凡言繫辭皆作繫非切象不著

繘

井亦未繘井 巽

按巽為繩繘亦繩也當為巽象

弋

小過五公弋取彼在穴 互巽

按巽為繫弋者繫矢而射當為巽象

執

咸三執其隨 艮 遯三執之用黃牛之革 艮 師五利執言 覆此艮

按艮為手故執為艮象虞氏易亦曰艮為執

肯

坤三含章 坤　噬嗑彖傳雷電合而章 坤變　姤彖傳品

物咸章　五含章 巽初得坤象　豐五來章 坤變

按章爲坤象說卦傳六位而成章無切象不著

家

家人 乾納坎　初閑有家 二三互坎　三家人嗃嗃 互坎 四

富家 互坎　五王假有家 二三互坎 四　蒙二子克家 坎 師

上承家 二坎　大畜不家食 坎變　損上得臣无家 應坎 七十

豐上蔀其家 應坎 牛

按家爲坎象

辨

文言傳問以辨之 乾中得坎象　由辨之不早辯 二坤中得坎象

訟初象傳其辨明（二坎中）　履象傳辨上下（三互離伏互坎）　同人象傳類族辨物（伏坎）　大有四象傳明辨晳（五離伏坎）　剝二剝牀以辨（卣中伏坎）　未濟象傳愼辨物（內坎）　繫辭傳困德之辨（內坎）　復小而辨于物（震巽）　井以辨義（外坎）

按辨爲坎象。繫辭傳辨吉凶者。當名辨物。辨是與非。皆非象所屬。不著。

賓客

觀四利用賓于王（乾初變）　姤二不利賓（四乾初）　需上不速之客三人來（內乾）

按賓與客皆乾象。觀姤第言賓。則乾初而已。需之客三人。則三乾皆客也。曰札謂四爲賓位者非。

啞

履不啞人（兌上變）　三啞人（兌上）

按兌爲口故啞爲兌象上爻重兌孚剝以艮剛闕兌口故不啞詳見小義

攣

小畜五攣如（艮變）　中孚五攣如（互艮）

按艮爲手故攣爲艮象

門

同人初同人于門（三變艮）　隨初出門交有功（互艮）　明夷四于出門庭（互震艮）　節二不出門庭（互艮）

按門爲艮象繫辭傳成性存存道義之門又乾坤其

易之門而坤之靜翕動闢正坤與乾交而爲艮者乾鑿度謂艮爲鬼冥門

廟

萃王假有廟艮互　震象傳守宗廟艮互　渙王假有廟

象傳立廟艮互

按虞氏易艮爲宗廟

庭

艮行其庭艮　夬揚于王庭大有半艮覆變　明夷四門庭震互

覆艮　節初戶庭應三半艮　二門庭五艮

按虞氏易艮爲庭據象當以艮陽爲門艮陰爲庭然經于門庭往往言出不出出者震辭故亦往往以震

得覆艮象

戶

豐上闚其戶（二三半艮）節初戶庭（四五半艮）繫辭闔戶（乾出巽合）由半艮得全艮闚戶（乾出艮闚由全艮得半艮）

按艮爲門象故半艮爲戶象

庶

晉蕃庶（內坤）乾象傳庶物（伏坤）賁象傳庶政（坤變）

按虞氏易坤爲庶故今考之凡庶皆坤象

親

文言傳親上親下（二五乾中得離象）比象傳親諸侯（伏大有）

繫辭傳易知則有親（巽變）雜卦傳同人親也（內離）親

寡旅也（外離）訟不親也（內坎伏離）

按親爲離象

功

蒙彖傳聖功（坎）需彖傳往有功（坎）師三象傳大无功（上）象傳以正功（內坎）隨初爻有功（附二飛坎）四象傳明功（同上）坎彖傳往有功（坎）三象傳終无功（坎）恒上象傳大无功（變坎）蹇彖傳往有功（坎）解彖傳往有功（坎）井彖傳未有功（變坎）漸彖傳往有功（互坎）巽四象傳有功（恒四飛）渙彖傳乘木有功（坎）繫辭傳易從則有功（艮變坎）有功而不德語以其功下人（謙五坎）

按功爲坎象。繫辭傳二四同功三五同功正指坎功。

而言但無切象不著

死

豫五恒不死（二伏兌） 離四死如（互兌） 兌彖傳民忘其死（兌）

中孚象傳議獄緩死（互兌） 繫辭傳死期將至（二四飛隨二成兌）

按虞氏易坤爲死今考之當爲兌象困雖外兌但孔子之論困二自是飛象詳見卦變考死生之故無切象不著

冪

井上井收勿冪（五變坤）

按坤爲布冪必以布故冪爲坤象

誡戒

比五邑人不誡（師二覆象互震） 泰四不戒以孚（互震） 震上象傳畏鄰戒（震） 小過四往厲必戒（震） 既濟四終日戒（泰互震變） 萃象傳戒不虞（初伏震） 繫辭傳小懲而大誡（噬嗑初震）

按戒爲震象。誡同

亂

萃初乃亂乃萃 象傳其志亂（坤） 既濟初吉終亂（坤變）

師上象傳必亂邦（坤） 泰上象傳其命亂（坤） 否二象傳不亂羣（坤） 履二象傳中不自亂（三分上得坤象） 漸上象傳不可亂（坤變）

按虞氏易九家易皆坤爲亂漸爲否之變五與二易成蠱又爲泰之變上始終爲乾爻故曰不可亂

錫

師二五三錫命比互艮覆象　晉用錫馬蕃庶互艮　訟上或錫之鞶帶遯艮變

按艮爲與故錫亦爲艮象

羣

渙四渙其羣乾變　否二象傳不亂羣外乾　睽上象傳羣疑亡五伏坎爲乾　漸四象傳離羣醜乾變　繫辭傳物以羣分乾

按羣爲乾象

治

文言傳上治天下治 上乾 革象傳治歷 五乾 蠱象傳元亨而天下治 伏乾初 巽初象傳志治 伏乾初 繫辭傳垂衣裳而天下治 乾 百官以治 夬上變乾 治而不忘亂 否乾變

按治爲乾象

號

同人五先號咷 內離 萃初若號 變離 夬孚號 變離 二惕號 變離 上死號 牛離 旅上後號咷 離 渙五大號 內坎伏離

按虞氏易巽爲號。今考之。當爲離象

苞桑 杞

否五苞桑 五巽 姤五以杞包瓜 大巽

按說卦傳巽為木而乾亦為木果則乾亦兼巽艮象

此二象皆以乾兼巽者

伏

同人三伏戎于莽 二離伏坎 雜卦傳巽伏 半坎

按說卦傳坎為隱伏故伏為坎象

撝

謙四撝謙 三五艮

按艮為手撝當為艮象

冥

豫上冥豫 剝艮變 升上冥升 變艮

按虞氏易坤為冥但乾鑿度艮為鬼冥門今考之豫

之成有渝升之利于不息之貞皆有艮義當爲艮象

父

蠱初幹父之蠱 三幹父之蠱 四裕父之蠱 五幹父之蠱乾變 家人象傳父父大畜變艮上得乾象 說卦傳故稱乎父乾

按說卦傳乾爲父

母

蠱二幹母之蠱坤中變 晉二王母離中得坤變 家人象父母之謂家人之坤自大畜外艮乾變兼象 說卦傳故稱乎母坤

按說卦傳坤爲母

疑

巽初象傳志疑巽　豐二往得疑疾互巽　小畜上象傳有所疑巽　遯上象傳无所疑兼巽書　升三象傳無所疑巽　兌初象傳行未疑覆巽又互巽　賁四象傳當位疑益巽變　損三象傳三則疑卦變自泰乾初有巽象　既濟四象傳有所疑斷巽變　豫四勿疑伏小畜巽　睽上象傳羣疑亡中孚巽變　文言傳疑之也乾初得巽象　則不疑其所行指初得巽象

陰疑于陽說見後

按虞氏易坎爲疑然巽爲進退爲不果疑應爲巽象繫辭傳變化者進退之象故文言亦以乾坤之戰爲陰疑于陽以斷天下之疑非象所屬不著

或

乾四或躍在淵乾初得巽象　漸四或得其桷巽　无妄三

或繫之牛互巽　恒三或承之羞巽　訟上或錫之鞶帶

應三互巽　益二或益之十朋之龜變巽　上或擊之巽　損

五或益之十朋之龜變巽　中孚三或鼓或罷或泣或歌

四互巽三亦覆巽　坤三或從王事飛姤三訟見後　訟三或從王事

互巽　師三師或輿尸伏同人互巽　小過三從或戕之互巽

繫辭傳或出或處或默或語同人互巽

按文言傳或之者疑之也疑巽象或亦巽象坤三含

章姤五亦曰含章此必以姤變履而含章之義始明

井或之爲象亦若然夬姤相覆而履爲夬之上下易

象之飛也並非出于無因有如此者

則

蠱上象傳志可則艮 謙四象傳不違則內艮 震彖傳後有則 初象傳後有則四互艮 明夷二象傳順以則小過內艮變 上象傳失則艮變 同人四象傳困而反則艮變 文言傳乃見天則乾上得艮象

按虞氏易坎爲則今考之則爲艮象明夷由小過之四歷五至上以之于初故上之失則爲艮變曰門曰陵曰反皆有艮象說俱見讀易札記

鉉

鼎五金鉉伏屯坎 上玉鉉環變坎

按鉉爲坎象。

愁惻

晉二愁如變坎　井二爲我心惻坎五

按坎爲加憂。故愁惻皆坎象。

酒

坎四樽酒坎　需五需于酒食坎　困二困于酒食坎

未濟上有孚于飲酒坎五伏既濟

按虞氏易坎爲酒。

晦

明夷上不明晦　象傳晦其明　象傳用晦而明坤

隨象傳嚮晦否坤變

按虞氏易坤爲晦。

曳

睽三見輿曳（互坎） 旣濟初曳其輪（伏未濟） 未濟二曳其輪（坎）

按說卦傳坎爲曳。

孤

睽四睽孤上睽孤（五坎伏蹇） 文言傳敬義立而德不孤（二變坎）

按孤爲坎象。

復

復反復其道七日來復（震得乾初） 初不遠復 二休復 三頻復 四中行獨復 五敦復 上迷復（變乾） 訟四

復卽命乾　小畜初復自道二牽復乾　泰三无往不復乾　上城復于隍乾變虛象　睽初自復乾變　漸三夫征不復乾變　解其來復吉坎中得乾象　乾三象傳反復道乾象

按復爲乾象。

常

坤彖傳後順得常伏乾　文言傳上下无常乾　後得主而有常伏乾　坎象傳君子以常德行坎中得乾象　需初象傳未失常乾　屯二象傳反常坎中得乾象　師四象傳未失常伏乾　歸妹二象傳未變常乾變

按荀九家兌爲常。今考之常爲乾象。

陵

同人三升其高陵艮變　賁三象傳終莫之陵艮外　震二

隮于九陵艮變　漸五鴻漸于陵艮變　坎象傳邱陵艮互

按艮為山陵為艮象

飲食

需象傳君子以飲食宴樂　五需于酒食坎　公三食

舊德坎　泰三于食有福坎變　剝上碩果不食震變坎

大畜不家食坎變　頤象傳節飲食初上半坎　明夷初三日

不食二三四互坎　困二困于酒食坎　井初井泥不食半坎

三井渫不食坎變　五井冽寒泉食坎　鼎三雉膏不食

坎變　漸二飲食衎衎坎　豐象傳月盈則食乾初變得坎象

未濟上有孚于飲酒五伏坎

按飲食皆爲坎象。

昃

離三日昃之離離上　豐象傳日中則昃離上

按昃爲離上象。

黃

坤五黃裳坤　鼎黃耳離中得坤象　離二黃離離中得坤象

解二黃矢鼎五飛象又坎中伏離得坤象　遯二黃牛之革坤變　革初黃牛之革二離中得坤象

按虞氏易離爲黃然文言傳天元而地黃則黃應爲坤象。

元黃

坤上其血元黃 變震

按說卦傳。震爲元黃。又文言傳。元黃者。天地之雜。

白

賁四白馬　上白賁 益巽 變

按說卦傳。巽爲白。

畜

師象傳容民畜衆 比互 覆象　大畜　象傳以畜其德 外艮

小畜 變艮　遯三畜臣妾 艮　離畜牝牛 大畜 艮變

按畜爲艮象。遯之畜臣妾。于大畜。爲上下易。

壯

明夷二馬壯 三互震　渙初馬壯 二互震　大壯　初壯于

壯　三小人用壯　四壯于大輿之輹(大震)　夬初壯于前壯　三壯于頄(大壯變)　姤女壯(伏震)

按壯爲震象夬兩言壯大壯之變也而姤言女壯于夬爲覆象于大壯爲飛象

事

文言傳行事(乾上得艮象)　坤三王事(伏艮)　訟初不永所事(遯艮變)　三王事(无妄互艮變)　象傳作事謀始(无妄互艮變)　蠱彖傳往有事(外艮)　上高尚其事(艮)　坎象傳習教事(互艮變)　遯三象傳不可大事(艮)　睽小事吉　睽彖傳其事　頤(中孚互艮變)　損初已事(上艮)　益初象傳下不厚事(四互艮)　益三用凶事(四互艮)　升四象傳順事(二變艮)　震正

无喪有事四五艮　豐三彖傳不可大事小過艮變　巽象傳
申命行事五變艮　小過可小事不可大事內艮　序卦傳
以喜隨人者必有事蠱者事也蠱外艮
按虞氏易坤爲事今考之事應爲艮象文言傳貞者
事之幹又曰貞固足以幹事震元而艮貞易之要義
也繫辭傳通變之謂事文王與紂之事吉事象事占
事非象所屬不著

高

升象傳積小以高大巽　文言傳高而无民乾四巽變　蠱
上高尚巽巽變　解上高墉萃巽變　同人三高陵巽
按說卦傳巽爲高

拇

咸初咸其拇應四變震　解四解而拇震

按拇為震象。

趾

賁四賁其趾變兌　大壯初壯于趾大兌　夬初壯于前趾大兌變

鼎初顛趾覆兌　艮初艮其趾伏兌　噬嗑初滅趾睽兌

按虞氏易震為趾。今考之。當為兌。初象

腓

咸二咸其腓應兌　艮二艮其腓伏兌

按腓為兌象。

公

益三告公四告公從震　解上公用射隼震　小過五公弋震　大有三公用亨于天子大畜震變　鼎四覆公餗大壯震變　坎象傳王公二互震　離五象傳離王公二伏坎互震

按公爲震象。

侯

屯利建侯初利建侯震　豫利見侯震　晉康侯頤震變　比象傳親諸侯伏大有乾得震象　蠱上不事王侯互震

按虞氏易杜氏左傳集解皆震爲諸侯繫辭傳以研諸侯之慮非象所屬不著。

就

革三革言三就二離　文言傳火就燥離

按就爲離象

笑

震笑言初後笑言震　同人五後笑三變震　旅上先笑

小過震變　萃初一握爲笑五變震

按虞氏易震爲笑爲大笑蜀才易震爲喜笑但易無

大笑喜象亦別見

處

旅四旅于處內艮　咸三象傳亦不處艮　小畜上既處

四伏豫互艮　繫辭傳或出或處同人三變艮　雜卦傳履不處

也伏艮

按虞氏易巽爲處。今考之。當爲艮象。

享

大有三享天子伏坤　隨上享西山坤變　損可用享互坤

益二享于帝互坤　升四享岐山外坤　困二享祀坤變　鼎象傳享上帝伏坤　渙象傳享于帝坤變　萃象傳致孝享內坤

按享爲坤象。

薦

觀盥而不薦震變　豫象傳殷薦之上帝震

按薦爲震象。

配

豫象傳以配祖考（四伏離） 豐初配主（二伏坎）

按。配。爲。坎離互伏象。

愼

坤四象傳愼不害（上變艮） 需三象傳敬愼不敗（乾三得艮象）

鼎二象傳愼所之（五伏互艮） 旅象傳明愼用刑（內艮） 未濟象傳愼辨物（否五艮變） 頤象傳愼言語（外艮）

按虞氏易艮爲。愼。

施

乾彖傳雲行雨施 二象傳德施普（乾中得坎象） 屯五象傳施未光（坎） 小畜象傳施未行（四伏互坎） 頤五象傳上施光（坎半） 謙象傳稱物平施（互坎） 夬象傳施祿及下（坎半）

益彖傳天施地生半坎

按施爲坎象。

折

離上折首五互兌　豐三折其右肱互兌　鼎四折足互兌

豐彖傳折獄互兌　賁象傳无敢折獄伏兌又互兌變

按說卦傳兌爲毀折。

王

坤三王事伏乾　訟三王事外乾　師彖傳可以王伏坎乾

二王三錫命比覆　比五王用三驅坎中得乾象　隨上王用

亨于西山乾變　坎彖傳王公五坎中得乾象　離五象傳離王

公伏坎乾　上王用出征乾變　家人五王假有家乾變　蹇

二王臣（五坎中得乾象）　益二王用享于帝（乾變）　夬王庭（乾）
萃王假有廟（乾變）　升四王用亨于岐山（乾變）　井三王明（五坎中得乾象）
（乾）　渙王假有廟（乾變）　五王居（乾變）　晉五王母（伏坎）

按虞氏易。乾爲王。

帝

履彖傳履帝位（由震而兌由兌而乾三伏謙五震）　泰五帝乙（互震）　益二王用享于帝（震）　鼎彖傳享上帝（伏屯震）　歸妹五帝乙（震）　渙象傳享于帝（互震）　說卦傳帝出乎震（震）　豫象傳殷薦之上帝（外震）

按虞氏易震爲帝。而虞氏又言坤爲乙。蓋爲泰五帝

乙立象兩但泰互歸妹故兩卦之五皆有帝乙之文泰之帝乙即歸妹之帝乙非有二也不過易之言帝皆震陽惟兩帝乙皆震陰是一言震而已該以坤爲乙者蓋暗用納甲之說似屬枝出可删

車

大有二大車（初乾初得震象）賁初舍車（益震變）睽上載鬼一車（中孚五震變）困四金車（二咸初變）三乾

按國語震車也春秋傳如車從馬侯車敗車脫其輻之類皆以震爲車此眞古師之傳故韋昭直曰震爲車虞景裕以坎爲車考之于經不合今不從

輪

未濟二曳其輪 坎　既濟初曳其輪 二伏坎

按說卦傳。坎爲弓輪。

周易辭考

揚

會稽茹敦和遜來撰

夬卦辭揚于王庭（彖傳同）（外兌）　大有象傳君子以遏惡揚善（五互兌）

按夬之揚于王庭指上六而言大有互夬大有之五卽夬之上亦曰揚焉

願

泰四象傳中心願五象傳中以行願（互震）　渙二象傳得願（互震）　中孚二象傳中心願（互震）

按凡言願者指震陰之爻漸五與二易爲蠱則五亦

震陰矣詳見讀易札記復內兌止一陰不成震故曰獨行願

試

文言或躍在淵自試也（乾初）　无妄五象傳不可試（四乾初）

按乾初爲試其在无妄五疾而四不可以爲藥故曰不可試

嘉

隨五孚於嘉（二五應）　遯五嘉遯（二五應）　革二象傳行有嘉（二五應）　離上有嘉折首（離坎伏卦）

按文言曰亨者嘉之會也則嘉有會義故二五之應曰嘉以坎塡離兩卦互相伏亦有會義亦曰嘉或曰

四卦皆互巽嘉應爲巽象亦通而虞氏有乾爲嘉

宗

同人二于宗（二五應） 睽五厥宗（二五應）

按宗爲二五之應詳見易講會籤並一閒記舊以爲卦變所自者非

習

坎卦辭習坎（重坎） 象傳習教事（重坎） 坤二不習无不利（重坤） 兌象傳講習（重兌）

按習者重卦之辭然習者鳥數飛也重坎爲習坎而小過爲兼畫之坎遂有飛鳥之象

會稽茹敦和遜來著

上合志 損初作尙

小畜四 大畜三 損初 升初

大得志 上得志 得志

明夷三南狩之志乃大得 損上 益五 升五

賁上上得志 无妄初得志

志大行 志行 志行正 志應象 志上行 晉三

⊙豫四 ⊙小畜志行 履四志行 否四志行

⊙臨志行 睽四志行 升志行 未濟四 巽志行

屯初志行正 臨初志行正

志在外 志在內 志在君 志舍下

泰初志在外 臨上志在內 咸初志在外 咸五志

未濟三志在外 否初志在君 蹇上志在內 隨

三志合下

志未變　志未得　志未平

家人初志未變　中孚初志未變
同人上志未得　謙上志未得　觀上志未平

固志　正志　信志　志可則益志　中以為志　明夷正其志

遯二固志　遯五正志　萃四信志　兌二信志
晉二信以發志　[illegible]益四益志
損二中以為志　大有五信以發志

志治　志剛　志通　志同　志疑

○巽初志治　○履[illegible]志剛　[illegible]志通　○同人通天下之志　[illegible]志同　[illegible]初志疑

志窮　志亂　志未光　志不同行　志不相得

象初志窮　[illegible]三志窮　萃初志亂　萃五志未光
睽志不同行　革志不相得　[illegible]初志窮

定志　遂志　志在　志不入[illegible]　志有待

○履定志　則遂志　咸三志在隨人　姤五志不舍
命　歸妹志有待而行

姪師寬　壽彭
男棻　孫壽衢　校字
姪藥　壽俞
壽昀